

一
鎧精舍甲部藁

清故蓮池書院院長刑部員外郎何君墓表

嗚呼此吾故人何君願船墓也同治元年彭年自燕之蜀君代爲蓮池書院院長比入蜀聞君喪逾十年重來蓮池始知君之旅葬於此悲夫君諱秋濤願船其字世居福建光澤福民坊祖長敦直隸博野縣知縣考高華國子監生君少負異稟過目成誦自爲兒時能舉天下府廳州縣名數其四境所至年二十舉於鄉逾年試禮部爲貢士又逾年

殿試授刑部主事益廣交游博覽傳記學乃大進道光中京師言宋學者則有倭文端公曾文正公何文貞公吳侍郎廷棟邵員外懿辰丁郎中彥傳言漢學者則有

何編修紹基張州判穆苗貢生夔及君鄉人陳御史慶
鏞言古文詞者則有梅郎中曾亮朱御史琦王都御史
拯馮按察志沂君專精漢學而從諸公遊處未嘗以門
戶標異其於經史百家之詞事物之理考證鉤析務窮
其源委較其異同而要歸諸實用刑部奉

勅撰律例根源多君手定陳御史壇嘗得匿名書例當
毀疑以質君君言軍國重計宜上聞援引故事御史據
以入告其通識類此咸豐三年李侍郎嘉端巡撫安徽
奏辟君自隨侍郎罷君還京師益究心經世之務嘗謂
俄羅斯地居北徼與我

朝邊卡相近而諸家論述未有專書乃采官私載籍爲

北徵彙編六卷復增衍圖說爲八十五卷陳尙書李恩
言於

上

命以草藁進

上覽而稱善更

命繕進

賜名朔方備乘

召見晉君官員外

懋勤殿行走庚申之變書亡

上詢副本黃侍郎宗漢盡取君所藏藁將繕寫重進而
侍郎居焚是書遂不復存君亦以憂去君故貧至是喪

殞或不繼而講誦不倦彭年去蓮池薦君白代不虞君之奄逝也君卒以同治元年六月四日年三十有九其門人監生沈丙墀買地葬之保定西郭外馬池村其友河東道楊寶臣育其二子十一年彭年與布政使孫觀按察使范梁清河道陳鼐君鄉人同知陳崇砥邱銘勲知州沈枚各輸錢爲置守冢竊傷君之博學能文深識遠慮而窮困以終遺橐散失百不存一備乘一書乃至再燬於火亦可云奇阨矣懼後世之無傳也爲之表其墓貴筑黃彭年表

一 鐙精舍甲部藁目錄

卷一

孟子編年攷

卷二

周易爻辰申鄭義

爻辰圖說

卷三

禹貢鄭氏略例

卷四

攷夕勸若夤

君子機義

象敖克諸解

禹貢錐指訂誤

缺

揚梁二州南界攷

缺

三江古義

缺

黑水攷

缺

周禮故書攷

爾雅分節斷句攷

缺

霆辨

卷五

祁大夫字說

明數篇

釋示

釋三

釋八

釋蕭

缺

說文諧聲攷

缺

書李松石音鑑後

又書後

釋惑

書鈔本韻目後

一 鐙精舍甲部彙卷一

光澤何秋濤願船

孟子編年攷

年表

年表生年依禮樂錄月日從孟子譚諸侯之年依史記通鑑參訂之

紀年	周魯	宋	鄒滕秦韓魏	趙齊	楚燕
丙午	穆公二十五年	休公十年	出公文侯武侯二年	敬侯太公田和悼王十年	僖公十年
申	七年	四月	二日	孟子一年	年
丁未	二十六年	孟子十二年	獻公三年	三年	桓公午元十八年十九年
酉	二年	二歲	元年	年	

戊辰 魯穆公二十七年 宋休公
戊子 年 孟子三歲 十三年

五

己丑 年 三十八年 孟子四歲 十四年

孟母自遷之教按
列女傳並無孟子少

孤之說當是誤用

遊魯代展教世誤

傳展而孤與墓正

子前以三鼎之說不

合其說非是

庚子 年 二十九 孟子十五 年
子 年 五歲

秦獻文 魏武侯 趙敬 齊桓公 楚悼王 燕僖公
公二侯四四年 侯四年 十九年二十年

年 年

年

三年五年五年

五年三年

二十年二十一年

四年六年六年

六年四年

二十二年二十三年

乙丑魯共公元年孟子休公		秦獻韓哀魏武侯趙敬齊威王三楚肅王燕僖公	
巳丑三十歲	三十年	公九侯元十一年侯十年	五年二十七年
年十六		年	一年
丙辰二年孟子二十二		十年二年十二年十四年	
午堯歲	年	滅鄭	年
年			
丁未三年孟子二十二		十三年十三年成侯五年	
未歲	年	元年	七年二十九年
戊申四年孟子三十三		十二年十四年二年六年	
申歲	年	年	八年三十

丙	魯公十二年宋公剔	秦獻公梁惠王趙成齊威王十楚宣王魏烈公
辰	孟子二十一歲成五年	公二侯六六年侯十四年五年八年
年	按孟子為士喪	十年年
少	以三鼎祭蓋	
在此年以後		
丁	五十三年孟子二十六	二十七年七年十一十五年六年九年
巳	年十二歲	二年
戊	六十四年孟子二十七	二十八八年十二十六年七年十年
午	年十三歲	二年
己	七十五年孟子二十八	二十九九年一十三十七年八年十二年
未	年十四歲	三年
庚	八十六年孟子二十九	秦孝十年十年衛十四十八年九年魏文公
申	年十五歲	公元 秋入秦年
辛	九十七年孟子三十	二十一年一十五十九年十年三年
酉	年十六歲	年

壬十十八年孟子二十一年	三年十二十二年十六二十年	十一年三年
戊年十七歲	衛鞅年	年
癸十十九年孟子二十二	變法	
亥年十八歲	四年韓昭十三十七二十一年十二四年	
甲十二十年孟子二十三	侯元	年
子年十九歲	五年二年十四年十八二十二年十三五年	
乙十二十一年孟子二十四	六年三年十五年十九二十三十四年六年	
丑年三十歲娶於田	年	
氏事詳列女傳		
其時獨孟母存		
知在父喪之後		
也年不可放以		
古禮三十而喪		
故附紀于是年		

丙寅魯共公二十二年宋公則		秦孝公昭襄王趙成頃襄王二年宣王蘇文公	
寅年	子三十一歲	公十七侯四十六年	十五年七年
丁丑魯康公元年孟子十六年		八年五年十七年二十五年	秦便八年
卯年	子三十二歲	取魏	秦敗魏二年
戊戌十六年孟子三十七年		少梁	取少梁
辰年	三歲	魏圍趙	即郛
己未十七年孟子三十八年		九年六年十八年二十六年十七年九年	齊救趙二年敗魏于杜陵於是齊
巳年	四歲	十年七年十九年二十七年十八年十年	敗魏師于杜陵
		三年	諸侯

庚十八年孟子三十九年
午年五歲

辛十九年孟子三十二年
未年六歲

壬二十年孟子三十二年
申年七歲

癸廿七年孟子三十二
酉年八歲

甲廿八年孟子三十三
戌年九歲

十八年二十三年三十八年三十九年
年伐 秦取國四年

魏取 陽

十二九年二十二年二十九年三十二年
年開 年 五年

肝阿 廣井

十三年二十二趙肅三十年三十二年
年 年 侯元 年

十四十二二十三三十一三十二三十四
年 年 年 年

十五十二三十四三十三三十三十五
年 年 年 年

十六年 十七年 十八年 十九年

乙 顯魯康公九年康宋公則	亥三 公薨子伋立孟成二十	十三 千四十歲孟子四年	年曰我四十不動
丙 子魯景公元年孟二十五	子單 子四十一歲年		
丁 二十二年孟子四十二十六	丑 年二歲年		
戊 三十三年孟子四十二十七	寅 卒三歲年		
己 三十四年孟子四十二十八	卯 卒四歲年		
秦孝 韓昭襄惠王趙肅齊威王三	侯十二 十五侯四十三	六年三年	二十四十六年
二十十七 二十九八年齊宣王辟二十八二十年	年年年		
驅元年此年			

壬周顯景公七年孟子公剔	午三十子四十七歲	成三十	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一	年	一
-------------	----------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

燹天下

丙子年 五十三歲
戊子年 五十四歲

聖王迷去樂

丁丑年 孟子五十六
亥年 歲星在之年

齊見齊王

三十八年

四年三月

五
年
三
十
七

記人國表司

表同

學

三、

孟子見

王遂

卷一百一十五

本報

江全編
倫理上

卷一百一十五

之五

王後元

年
今
從

四年十葉主十六年與魏六年

五十年週年

十八

年表

爲太子

端

年
今
從

卷

孟子編年攷

七

戊辰魯宣公十三年宋公朔 子三十五十三歲成三十 十六在齊公孫丑間七年 年加齊之卿相		己丑十四年孟子五三十八 丑年十四歲在齊時年 宣王代燕取十 城秦楚燕趙皆
秦惠昭梁襄王趙肅宣王十楚威王 文王侯二年 五年十六 張儀年 來秦 答卿		六年韓宣王三年威十八十一年與八年楚燕易王 秦助燕王華陰十年趙秦魏伐趙圍齊 燕擊元年秦 救燕伐燕取十 齊 秦使城復歸之 十城復
王 州以相 會于徐 其齊王 史記○		從 國合 約六 蘇秦 七年齊 侯十年孟子在七年 年燕子 易王立 齊與燕 再戰于 櫟

謀伐齊宣王從
孟子之言歸燕
十城此事見梁
惠王篇與公孫
丑篇沈同問伐
燕事不同

犀首孟子與齊
欺齊宣王論取
魏與燕在此時
共伐
趙趙
伐河
水隘
之趙
讓蘇
秦蘇
秦通
燕從
約解
犀首
即公
孫衍

得

千鐘精舍甲部彙

庚 寅 景公十五年 宋公別 寅 孟子五十五歲 成三十 人在齊迎養 孟母九年 年於齊	齊惠王宣王 梁襄王 趙肅宣王 十 威王 魏易王	八年 三年 五年 魏獻 河西 地年 二十 三年 孟 十年 三年	辛 子 十六年 孟子五十四年 卯 卒十六歲 初縣志 云五十六歲 孟 母卒歸葬于魯	壬 子 十七年 孟子五十四年 辰 年十七歲 在魯居年 齊齊 弟僎立	癸 卯 十八年 孟子五十五歲 王偃 巳 年十八歲 服闋反元年 子齊止于羸充	十年 五年 七年 二十 五年 孟 葵 愷 王 五年 入上邳 二年 子服闋至元年 千泰 齊
--	--	---	---	---	---	--

虞問水若美然

甲早十九年孟子五二年

午早十九歲在齊為

客則

乙早二十年孟子三三年

未早十歲在齊

丙早二十一年孟子四年

申早六十一歲在齊

丁早二十二年孟子五年

酉早六十二歲按孟

子自初見宣王

至此凡十一年

疑十萬之祿即

指此十年也是

年宣王薨子滑

十六年八年三十十六年五二年九年

三年子在齊

十七年九年二十十七年孟三年七年

四年子在齊

十八年十年趙武十八年孟四年八年

宣王子在齊

元年

後元九年十一年二年十九年孟五年九年

子在齊是

年宣王薨

子地立

王五

戊辰魯公二十三年宋王偃

戊酉年孟子六十三六年孟

士六歲在齊將朝王于東

年王使人來孟子

對以疾之景丑

氏宿焉是歲孟

子適宋滕世子

來見

己卯二十四年孟子七年

亥亥年六十四歲自宋

之鄒見鄒穆公

時鄒與魯圍

滕世後一韓宣惠王趙武襄王元初橫王燕易王

子之年惠王十二年變王年此從史六年十年初

楚通十年楚昭陽三年記是年孟

宋見初稱破魏王子適宋

孟子襄陵或

以為南

辱於楚

指此楚

孟子滕定後三十一三年四年二年七年十一年

至鄒公薨年張年

見穆世子儀出

公○使然相魏

滕世友之

子使鄒問

然友孟子

庚子二十五年孟子八年
子六十五歲自邠

之滕見滕文公

來見

孟子孟子後四十二年五年三年封四八年
自鄒至滕年一年嬰於商城

癸丑年

之勝館於

下位

공

使

問

井地

○論

許行

陳松

○齊

天將

嬰於薛號

目錄

將城斷客

說以海大

魚乃止此

即滕文公

所齊人

將榮薛也

樂

雙

企

○

勝更

來受

菜

辛酉懷慶景公三十六宋王偃孟子季子泰惠韓宣梁襄王趙武齊湣王四遊懷王燕王

丑 望年 孟子六十六年 復至爲作又王惠三十五外 九

元亨咸復主銅

御膳處 御膳所

星樓以書司

明倫彙編

五十二

之責任人

行 賄 罪

致故邑重
再至於禮
其國屢歷
按穆子不
公行能若
仁政自任
事見之邪
賈誼問孟
新語字
並劉
向新
序○
曹交
來見
○任
李

以隋
交一

王樹德景公二十七年宋王偃
孟子至齊齊宣王問孟子梁惠王趙武齊湣王五楚懷王燕王
寅觀年孟子六十七年

二年歲由邾之任見

季子

由邾至任交王偃三十六年
之任見季後六十四通鑑以七年

子年

此為燕

主後十

六年以

明年為

纘王元

年記孟

子見義

王請是

孟子在

梁幾二

十年矣

十年三年

癸三 二十八年 孟子十一 年	卯年 六十八歲 復遊宋始 稱	宋餽七十 鐘而王孟 子	受自宋之 薛有至宋 萬	戒心餽五 十鐘章問 今	而受	將行王 政盛在 此時	甲四 二十九年 景公十二 年	辰年 孟子旅立 孟子	六十九歲 之乎	陸處焉見 孔距	心○儲子 以幣	交○自平 陸之	齊見王於 崇論
後七十 五年 梁哀王八 年六年 十一年三 年	年楚年 元年	趙韓	魏燕	五國	共伐	秦皆	後八十 六年 九年七年 齊大十二 年四年	年年	夫刺殺蘇 秦○按是 時儲子爲 齊相孟子 至齊	至齊	至齊	至齊	至齊

孔距心○至齊
不見儲子按不
見云者但不先
往見耳非終不
之見也厥後仍
有與儲子問答
之詞可徵矣○
王使人購孟子

乙周慎○平公元年孟宋王偃
已觀孟子七十歲為齊十三年

五年客卿出弔于滕
主驪朝蘇見未
將與言行事○
謂蚺龜可以言
○公行子之喪
往弔不與右師

孟子秦惠韓宣梁哀王趙武齊湣王入楚懷王燕王會
來弔文王惠王三年 靈王年孟子在十三年五年讓
按是後九十七 十年齊
時滕年 君為 文公 其為 定公
其臣子 之國願 為臣

言

夫人之可也

丙六二年孟子七十四年
午年一歲在齊○公

後十八年
年

十二
年九在齊

都子論匡章○
匡章以陳仲子
爲廉士○沈同
以其私問伐燕
孟子告人曰爲
天吏則可以伐
之○樂正子從
子敖之齊

丁周烈三年孟子七十五年
未三元一歲在齊論伐

後十九年
一年年張

二十
年十時儲十五年七年子

之國

戊辰 周赧王十四年 孟冬王偃 申三子七十三歲居十六年	年 燕王不聽燕 人解陳實為王 文過遂去齊時 子留行道于光 論名實○孟子 三宿出魯尹士 語人高子以告
-------------------------------------	--

秦惠韓宣梁哀王趙武齊湣王十楚懷王 文王惠王六年 後十二年 二十三年 使張儀 儀張儀 儀張儀	秦魏 伐韓 ○燕內亂 王使章子 伐燕三旬 取之○燕 人畔王曰 吾甚慚于 孟子孟子 故為臣而 歸之	三年太 子平攻 之數月 死者數 萬人齊 便章子 伐燕皆 死齊人 取子之 醢之
---	--	---

孫疏云宋地不足據	己三十五年五十七十七年	齊	楚絕	地令絕
足據	齊王四歲在魯魯使	破楚	齊既而	齊既而
	樂正子爲取孟	斯甲	負約王	怒發兵
	子臺而不解○	士八	而西宋	經所謂
	平公將見孟子	屈匄	秦楚構	兵蓋指
	驍人滅倉沮之	三年	此	
		後三十七年		
		十四十二年		
		十七年燕人共		
		秦大破立昭王		
		楚師		

庚辰 魏魯平公六年 孟宋王偃		戊子 孟千七十五歲 十八年	
辛丑 七年 孟千七十九年		亥年 六歲	
秦惠王 魏哀王 趙武 齊湣王 燕王 燕昭王		戊子 王元八年 魏王三年 十八年 元年	
後十年		四年	
張儀		說諸侯	
侯		秦	
秦武二年 九年		十六十四年	
王元		年	
年張		儀去	
相魏		一歲	
卒		年	

壬六十八年孟子七十二歲	二年三年十年	十七十五年	二十年三年
子年七歲	年	年	年
癸七十九年孟子七十三歲	三年四年十一年	十八十六年	二十一四年
丑年八歲	年	年	年
甲八十年孟子七十四歲	四年五年十二年	十九十七年	二十二五年
寅年九歲	年	年	年
乙九十一年孟子七十五歲	秦昭六年十三年	二十八	三十三六年
卯年十歲	年	年	年
丙十十二年孟子七十六歲	二年七年十四年	二十九	二十四七年
辰年十一歲	年	年	年
丁十十三年孟子七十七歲	三年八年十五年	三十二十年	三十五八年
巳年十二歲	年	年	年
戊十十四年孟子七十八歲	四年九年十六年	三十一	三十六九年
午年十三歲	年	年	年

卷

孟子編年攷

五

[illegible]

甲子二十二年平公二十二年
子年子亥孟子八年
十九歲

乙丑十九魯穆公元年孟三十三
丑年子九十歲在魯年

論集所言齊書
七篇時魯平公
已卒故稱諡

丙寅二十二年孟三十四
寅年一歲

丁卯二十三年孟三十五
卯年二歲

戊辰二十四年孟三十六
辰年三歲

十年十五王二十二年二十七王二十五年

十一年十六王二十三年二十八王三十六

十二年韓宣惠昭王四年二十九王四十七

十三年王元元年
王元元年
五年三十年五年十八年

十四年三年
六年三十一王六十九年

一鐙精舍甲部藁卷二

光澤何秋濤願船

周易爻辰申鄭義

易之取象于五卦消息者鄭與諸家同至以爻辰爲說則康成之所獨元和惠氏嘉定錢氏武進張氏皆有纂述以明其義例溯其源流高郵王氏江都焦氏獨起而攻之抉剔垢癢摧堅陷銳比於箴膏肓發墨守可謂辯矣竊意易涵萬象不可執一爻辰之濫於古必有所受推之鍾律攷之次舍往往相協則鄭之立義不可誣也特其書殘闕徒見於諸家所援引或不免有迂曲穿鑿之處諸儒攻之誠中其短然自輔嗣易行鄭學久已微

一 金 卷 之 一 第 二
絕菟采者有古誼于千百夏鼎商彝固不以剝泐譌闕
見棄矣因補苴罅漏設爲問答以窮二家之辨要知于
易之正義非徒申鄭亦竊效筦闕云爾難者曰漢儒推
求卦象皆與說卦相表裏而康成則又以爻辰說之陽
爻之初二三四五上值辰之子寅辰午申戌陰爻之初
二三四五上值辰之未酉亥丑卯巳而以十二辰之物
象十二次之星象配之舍卦而論爻已與說卦之言乾
爲坤爲者異矣申鄭義曰說卦取象固以卦言而繫辭
明言六爻相雜唯其時物又云雜物撰德辨是與非則
非其中爻不備又云二多譽四多懼三多凶五多功是
爻又各有其象也道有變動故曰爻爻有等故曰物斯

爻之值辰所由仿也明堂月令義起遽古則十二辰之
物象不可廢仰觀天文實始庖羲則十二次之星象無
可疑矣難者曰漢書律厯志十一月乾之初九故黃鐘
爲天統六月坤之初六故林鐘爲地統正月乾之九二
今本二誤作三故太簇爲人統而周官大師鄭注周語韋注皆
祖述之此爻辰之所自出也案律呂以陰陽相閒而乾
坤之爻則六位相連斷無相閒主月之理黃鐘下生林
鐘三分損一也林鐘上生大呂三分益一也而乾之初
九不能下生坤之初六坤之初六不能上生乾之九二
然則律爻次序絕不相同以爻配律斯不通之論矣申
鄭義曰乾初九配建子月九二配建寅月九三配建辰

月九四配建午月九五配建申月上九配建戌月坤初
六配建未月六二配建酉月六三配建亥月六四配建
丑月六五配建卯月上六配建巳月此皆古訓相承合
天地自然之數故鄭于易注言之于周禮注又言之陸
績何妥並同此義至于律之爲制黃鐘九寸合陽九之
數林鐘六寸合陰六之數故國語伶州鳩論律自黃鐘
而下二曰太簇三曰姑洗四曰蕤賓五曰夷則六曰無
射正以協于乾之六爻也是爻律相配自周已著豈得
以班志爲爻辰之始乎且易言九六義取變化故初九
爻變則爲初六相間之序出于自然與律呂之三分損
益隔八相生事雖異而理則同互證卽明無煩疑惑難

者曰十二辟卦各主一月爻辰則每爻各主一月而其說每多抵牾如乾主建巳之月者也而爻辰則初九值子九二值寅九三值辰九四值午九五值申上九值戌皆非建巳之月坤主建亥之月者也而爻辰則六三值亥而初六則值未六二則值酉六四則值丑六五則值卯上六則值巳皆非建亥之月臨二陽在下建丑之月也而爻辰則九二值寅六四始值丑姤一陰在下建午之月也而爻辰則初六值未九四始值午爻與卦不相背而馳乎申鄭義曰十二辟卦與爻辰各爲一事亦兩不相妨卦有卦之義爻又有爻之義所謂事各有當者也歟說卦以兌爲正秋而乾爲西北之卦則乾在秋居

戊亥之際可知故易緯以戊亥爲天門卽本說卦爲言也然以十二辟卦言之則乾又主建巳之月豈得信其一而廢其一乎明乎此則爻與卦背馳之疑可釋然矣難者曰十二卦分主一月易之例也故經有至于八月之文若每一爻分主一月則易無此例今爻辰以乾六爻主奇數月坤六爻主偶數月乾初九值子一陽始生猶有說也坤初六值未則在二陰浸長之月不乖于建始之義乎申鄭義曰十二卦消息所異者一爻耳然則辟卦亦是以爻主月則爻辰何不可以爻主月乎且卦爻之例雖殊皆主扶陽抑陰者也故乾爻自午至戌皆陽居陽位所以制陰之方盛坤爻自未至亥皆各退其

位所以示陰之避陽此與姤復消息之旨殊途同歸也
不得以建始之義爲疑難者曰卦之值月各有其序應
時候氣厥度罔愆今卦爻之陰陽相間者如屯則初九
值子六二遂值酉蒙則初六值未九二遂值寅推之他
卦無不皆然亂次奪倫莫此爲甚豈經義之所有乎申
鄭義曰寒暑相推則爲歲剛柔交錯則爲文子丑寅卯
之迭更亦何異九六七八之互易彼講互卦者或二爲
坎而三爲離論旁通者或爻取乾而象取坤說者不以
爲異蓋變動不居易理固然也是則子酉比肩未寅接
跡何傷于屯蒙哉難者曰鄭述爻辰多陳天象如未宮
之天厨丑宮之天弁史記天官書漢書天文志皆不載

是西漢時尙未有此星名況易作於殷周之際安得所謂天厨天弁者而比象之乎申鄭義曰按班志言凡天文在圖籍昭昭可知者經星常宿中外官凡百一十八名積數七百八十三星皆有州國官宮物類之象是西漢天官本有定數可稽今以其數攷之天官書不盡合也且遷書於二十八舍闕東壁班氏沿譌亦未增入豈得因其偶闕遂謂西漢時無東壁乎天弁在南斗之次正與東壁相近安知非簡編斷爛偶爾脫去以天弁例推則天厨偶闕亦不足爲怪史遷明言皋唐甘石因時務論其書傳故其占驗凌雜米鹽然則古之言天者說本繁雜天官書剟取或有遺漏不得執以相繩又按隋

書天文志云後漢張衡爲太史令鑄渾天儀總序經星
謂之靈憲其大略曰中外之官常明者百有二十可名
者三百二十爲星二千五百微星之數萬有一千五百
二十衡所鑄之圖遭亂堙滅星官名數今亦不存三國
時吳太史令陳卓始列甘石巫咸三家星官著於圖錄
總二百八十三官一千四百六十五星高祖平陳得善
天官者周墳并宋氏渾儀之器乃令參校官私舊圖刊
其大小正彼疏密依準三家星位以爲蓋圖自此太史
觀生始能識天官由此論之東漢張衡所作星圖三國
時已無傳本後來之圖乃陳卓所哀集官名星數皆少
于東漢之時蓋僅得其略而已鄭君生張衡之後處東

京方盛圖籍未湮之際其言天象信而有徵今日正可據康成所言補遷書之闕豈得轉因遷書之漏而議康成之非哉又甘石二家之書不見于藝文志然遷固皆引以爲說蓋星經存于太史不在秘書亦猶漢律令藝文不載不得疑西漢無律令也難者曰鄭旣以爻值辰則訓詁當有定式而康成取義類多迂曲如九二爻辰當值寅而困九二困于酒食注云二據初辰在未未上值天厨酒食象則舍本爻之寅而言初爻之未未值天厨何不繫于值未之初六而繫于值寅之九二乎申鄭義曰困之爲卦取于剛揜言有揜之者故困也受困者值寅之九二而困之者則值未之初六故天厨取象於

未而辭繫于九二此正合乎卦義也朱紱方來鄭義亦以四爻辰在午時離氣亦爲朱是亦不繫于四而繫于二以爻辭稱方來則非本爻也其例一也困六三困于石據于蒺藜虞仲翔易注以三在艮山下故困于石則石指四又云坎爲蒺藜二變艮手據坎故據蒺藜則蒺藜指二皆取象于他爻豈得概目爲迂曲乎難者曰旣以爻辰取星象矣當言本宮不當及于他宮鄭說則又不然九三爻當值辰者也而於離九三鼓缶而歌注云艮爻也位近丑丑上值弁星弁星似缶則舍辰宮之星而言丑宮之星丑者六四所值之辰豈九三所值乎艮主立春所值者寅也何不取象于寅而取于所近之丑

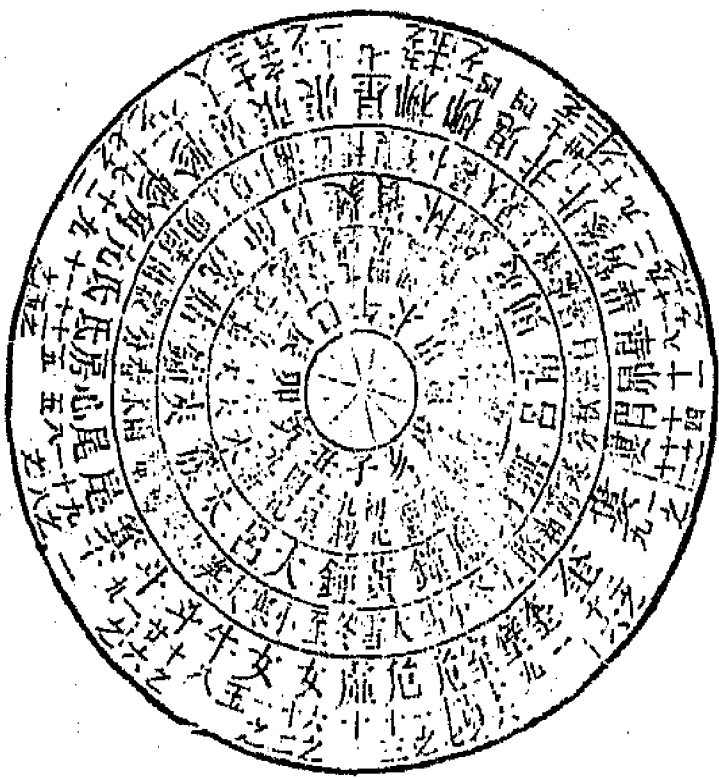
平申鄭義曰鄭意九三言鼓缶近取諸身則艮爲手故舉艮爻爲言缶之星象不取于寅宮而取于丑宮者以缶是所鼓之物不得就本身取象故求之于所近之宮也此順經文以爲義不以辰宮涵艮爻之象正鄭之善于說經也難者曰坎六四尊酒簋貳用缶注云爻在丑丑上值斗可以斟之象斗上有建星似簋建星上有弁星弁星形又如缶爻辰旣值斗何不遂取斗象而取于斗所酌之尊又不直取建星弁星而取建星弁星所似之簋與缶不亦迂回而難通乎申鄭義曰詩云維北有斗不可以挹酒漿亦以斗爲酌酒之具然但言斗則尊酒之義不見言尊酒則象之取于斗可知也星本無名

自人命之故見牽牛則詠服箱見織女則詠七襄易之
見建星而言盞見弁星而言缶亦因物起義不爲典要
者也易無達占猶之詩無達詁可比類而通矣難者曰
坎上六繫用徽纆注云爻辰在巳巳爲蛇蛇蟠屈似徽
纆也爻辰旣在巳而爲蛇何不遂取蛇象而取蛇所似
之徽纆乎爻各值辰辰各有禽所謂十二肖也豈亦將
象其禽之所似以爲爻乎展轉牽合徒見糾紛耳申鄭
義曰十二禽之說詳于蔡邕月令王充論衡謂之生肖
者其取象本以形似也故篆文巳似蛇亥似豕自蒼頡
以來無異言巳之方位與巽同巽爲風有扶搖旋轉之
象又爲木有曲直之象由風與木推之則爲繩徽纆卽

繩之類然則蛇之蟠屈其形無殊於風之旋轉木之曲直已與巽同位其必取諸此矣鄭第言已者舉已以賅巽也非強爲牽合也難者曰諸家論易未有主爻辰者惟鄭以此爲家法今疏通證明羣疑頓釋然則爻辰之義果足以盡易之蘊乎申鄭義曰爻辰者易之一象而非易之全義也康成之論爻辰亦隨事取象而非以注釋全經也近儒哀集鄭注十得四五而爻辰之論不過數條如鄭兩解缶字皆引弁星似缶而比初六有孚盈缶注則但云爻辰在未上值東井井之水人所汲用缶缶汲器而已又鄭解坎之盥貳引建星爲象而損二盥可用享注則但云四巽爻也巽爲木五離爻也離爲日

日體圖木器而圖簋象而已是則有汲井之象卽可以
言缶非必待弁星以爲缶也有木器而圖之象卽可以
言簋非必待建星以爲簋也此皆鄭已取象于爻辰者
而爻辰尙不必泥况鄭未取爻辰之象者又豈得概求
諸爻辰乎是知高密論易理象兼賅其言爻辰也譬之
納甲卦氣不可盡廢而亦不可專用在善學者擇取之
耳然則攻爻辰之說以爲無與于經者固未免于矯枉
過正而執爻辰之說欲強經義以從爻辰者亦皮傳之
學豈真知康成者哉

圖辰爻

二卷五十四
合月
凡
二卷五十四
合月
凡

爻辰圖說

定宇惠氏以爻辰及值宿分爲二圖舉文張氏合而爲一今按惠圖太略張圖增之是已然攷鄭康成傳費氏易費氏有周易分野書雖不傳而晉書天文志注及開元占經分野略例皆引其宮度之說自應據以立圖張圖乃用陳卓所定宮度旣在費氏之後又乖鄭君之指於義未安今故改定茲圖其八卦八風方位易明圖不復載增十二次之名與鐘律節氣相比附庶使鄭氏一家之學瞭若砥掌覽者詳之

一、鑑精舍甲部藁卷三

光澤何秋濤願船

禹貢鄭氏略例

敘曰鄭氏尙書注今無傳本。國初胡東樵氏作禹貢
雖指謂鄭注間見義疏及他籍三江一條足爲祕寶自
是說經家始知重之乾隆以來王西莊氏江艮庭氏孫
淵如氏爲尙書今古文之學咸以鄭注爲主雖互有得
失而於禹貢則未能專明其誼余旣治禹貢學因徧觀
而詳攷之知鄭之言地理得者有三諸家述鄭而失者
亦有三博綜圖籍詳稽沿革援東京之簡策訂邃古之
遺聞可以上綴班志旁證桑經鄭之長一也沱潛證以

爾雅降水不在安平雖精密如孟堅猶必攷正其失不爲苟同鄭之長二也攷東原覈九江讀和爲桓質是爲氏其所不知不事傳曾證實志疑可爲後法鄭之長三也他如政令禮制訓詁名物與諸經箋注可以互證又不待言諸家掇拾成書務尊師說然王則偏執己見歷詆羣儒質諸鄭義轉多乖繆江則鮮所發明孫則簡略已甚其於地理咸無裨焉因惜鄭學未明經旨有外輒不自揣爲作略例一卷求其會歸析其疑滯庶以旁推曲通拾遺補佚存此一家之言草創其說質諸有道加已正是所深望焉

凡注文采自王氏後案段氏撰異江氏公注音疏孫

氏注疏者其出處諸家皆具列今不復贅有自他書

補正者言其書引諸家之說各識其端

略例

鄭氏本書已佚今由掇拾而成次其義例未能完備故云略例

援東漢圖籍

冀州壺口治梁及岐注地理志壺口山在河東北屈縣

之東南梁山在左馮翊夏陽岐山在右扶風美陽西

北

案此條引地理志與班固司馬彪續漢書郡國志河東郡北屈有壺口山左馮翊夏陽有岐山並與

鄭同

既修太原至于岳陽注岳陽太岳之南于地理志太原

今以爲郡名

案班志續志皆有太原郡與鄭同

岳太岳在河東故絳

縣東名霍太山

案班志河東絳縣東有霍太山此稱故絳縣與班異者攷續志河東永安

縣故雒陽嘉三年更名有霍太山與鄭同是鄭所稱地理志實東漢時書也

覃懷底績至于衡漳注覃懷為縣名屬河內案班志績志河內郡

有懷縣均與鄭同地理志云漳水出上黨沾縣大睪谷東北

至安平阜城入河行千六百八十里案班志上黨郡沾縣大睪谷清

漳水所出東北至邑成入大河過郡五行千六百八十里王曰邑成乃昌成之誤也又案績志安平國阜城縣故昌城即此今績志不載水道里數觀鄭所引知彪書非東漢之舊矣

恆衛既從注地理志恆水出恆山衛水在靈壽案班志並同績

志中山國上曲陽縣恆山在西北不言有恆水常山郡靈壽縣衛水出

兗州雷夏既澤雍沮會同注雍水沮水相觸而合入此

澤中地理志云雷澤在沛陰成陽案班志績志並同

浮于沛深達于河注地理志云深小出東郡東武陽案班

志續志
並同

青州濰淄其道注濰淄雨水名地理志云濰水出瑯邪

箕屋山

案班志云琅邪郡箕屋貢濰水北至都昌入海不言所出山說文濰水出琅邪箕屋山東

足補班志之闕又案續志琅邪國無箕縣當是今水脫誤王氏以為併改非也

若併改鄭當言故箕縣矣

淄水出泰山萊蕪縣原山

案班志與鄭同續志誤

作淄水當依鄭正之

浮于汶達于沛注地理志汶水出泰山萊蕪縣原山西

南入沛

案班志泰山郡萊蕪縣下既云原山當水出云云其下即云又禹貢汶水出西南入沛是

汶與淄同出一山而東西異流也與鄭正同續志未載

徐州淮沂其又注淮沂二水名地理志沂水出今泰山

蓋縣

案班志續志並同

嶧陽孤桐注地理志嶧山在下邳今下邳西葛嶧山也

案班志東海郡下邳縣西有葛嶧山古文以為嶧陽嶧志下邳國下邳縣本屬東海葛嶧山木嶧陽山說

與鄭均同

揚州彭蠡既豬注地理志彭蠡澤在豫章彭澤縣西

案

志續志並同南方謂都為豬

梁州岷嶓既藝注地理志岷山在蜀郡蒗氏道

案班志

同嶓冢山在漢陽西言在漢陽郡西縣也案班志龍

出續志西縣改屬漢陽郡注云故屬隴西鄭據當代書故云漢陽西也

蔡蒙旅平注地理志蔡蒙在漢嘉縣

案班志蜀郡青衣縣南貢蒙山

渡水東南至南安入減應劭曰順帝更名漢嘉也續

志蜀郡屬國漢嘉縣故青衣陽嘉二年改有蒙山二

志皆云蒙山而鄭云蔡蒙者王氏曰

蓋蔡蒙本一山亦可單稱蒙故也

織皮西傾因桓是來注織皮謂西戎之國也西傾雍州之山也地理志西傾在隴西臨洮案班志隴西郡臨洮禹貢西傾山在南雍戎二野之間人有事於京師者道當由此州而來

雍州涇屬渭汭注地理志云涇水出今安定涇陽西开

頭山東南至京兆陽陵行千六百里入渭

案班志與鄭同續志

無涇陽縣當是脫誤也

終南惇物至于鳥鼠注地理志終南惇物皆在右扶風

武功也

案班志續志並同

原隰底績至于豬野注詩云度其隰原卽此原隰是也

原隰幽地從此致功西至豬野之澤也地理志都野

在武威名曰休屠澤

案班志武威郡武威縣東北有休屠澤古文以為豬野與鄭同

惟無都野之名續志武威下未載亦闕略也

導汧及岐注地理志汧在右扶風

案班志續志並同王本作汧今從孫本

西傾朱圉鳥鼠至于太華注地理志云朱圉在漢陽南

攷班志天水郡冀縣禹貢朱圉山在縣南梧中聚案

天水郡明帝改為漢陽郡續志漢陽郡武帝置為天

水永平十七年更名有冀縣朱圉山鄭據後漢志故與班志異也

太華山在宏農華

陰南攷班志華陰屬京兆尹太華山在南此與班異

者以後漢時華陰改屬弘農也續志所載與鄭同

熊耳外方桐柏至于陪尾注屬豫州

言四山皆屬豫州

地理志

熊耳在盧氏東

班志續志並同

外方在潁川嵩高山也

班志

川郡密高縣有太室少室山廟古文以為外方山也續志云潁川郡陽城縣有嵩高山

桐柏山

在南陽平氏東南

班志續志並同

陪尾在江夏安陸東北苦

橫尾者

班志江夏郡安陸橫尾山在東北古文以為陪尾山續志未載

導嶓冢至于荆山注地理志荆山在南郡臨沮

案班志續志並

同

內方至于大別注地理志內方在竟陵名立章山

班志作章

山古文以為內方續志作立章

大別在廬江安豐縣

山此見鄭據當時之稱名也班志六安國安豐縣禹貢大別山在西南續志安豐改屬廬江郡故鄭云廬江安豐此東漢圖籍也孔疏檢之未得乃云地理志無大別誤矣

導弱水餘波入于流沙注地理志流沙在居延西北名

居延澤

案班志續志並同

地記曰弱水西流入合黎山腹餘

波入于流沙通于南海

案弱水下流並不與他水相連此云通南海者孫氏曰南

海謂流沙迤南之澤即括地志之居延海是也
王氏後案竟以弱水流沙皆入南海斯為舛矣

導沈水東流為沛入于河溢為滎注地理志沈水出河

東案王本據史記集解所引此下又有一東字
攷漢時只有垣縣無東垣乃誤衍也今刪垣王

屋山東至河內武德入河洑為滎班志河東郡垣縣
與此同續志河東

郡垣縣有王屋山沈
水出亦同但詞略耳

東出于陶邱北注地理志陶邱在沛陰定陶西北案班
志作

西南
餘同

案鄭注禹貢所引地理志往往別有所據不本班志
王光祿以為多與續漢書郡國志合今攷其說但郡
縣名多同續志有至山水釋地則又續志所未備也
攷續志乃晉司馬彪作鄭不及見東漢明帝嘗詔伏
无忌黃景作地理志或疑即此然攷其沿革則與漢
末諸書合非伏无忌等所作矣劉昭注續漢志序云
推檢舊記先有地理是東漢別有地理志鄭據當代
之書故不與班合而司馬彪則取之以作志者故郡

縣名與鄭合也今謝承後漢書久不可見明人輯後漢書補遺國朝諸儒頗增益之亦罕及地理事然則斯注尤可寶貴矣

駁正班志

荊州九江孔殷注地理志九江在尋陽南皆東合為大

江班志殷猶多也九江從山谿所出其孔眾多言治

之難也案尚書傳江於此州界分為九道釋文引尋

四曰嘉驛江五曰岷江六曰源江七曰蚌江八曰烏江

江九曰菌江又引張須元緣江圖亦有九江之名大

略相同又引太康地記曰九江劉歆以為湖漢九水

人彭蠡澤也我疏引鄭此注云如鄭此意九江各自

別源其源非大江也下流合於大江耳然則江以南

水無大小俗人皆呼為江或從江分出或從外合來

故孔鄭各為別解宋毛晃再貢指南云鄭康成以為

九江乃廬江尋陽山谿九小水入江者愚案鄭此注

蓋駁班志九江在尋陽南之非也書疏引鄭注蓋有

闕略非其全文既云九江從山谿所出則鄭意與舊

說異故引尋陽九江而辨之鄭於導江注多不從先
儒說如解至于體為陵名之類是也王氏不明鄭義
轉引尋陽記所言九江為其孔眾多之據則與山谿
所出之語矛盾孫氏以出自山谿者為湖漢九水謂
鄭君用劉歆說案湖漢九水即彭蠡上源鄭君既以
彭蠡為南江是三江之一不當又目為九江且地屬
揚州不得載於荊州也毛氏以為尋陽九水亦非
是以管見攷之當依山海經所云以九江為沅湘諸
水北皆出於山谿與鄭義合鄭君博采羣書以注禹
貢如地記地說之類皆資證據則山海經此條亦必
采擷特原注殘闕後人可以意會也鄭於東陵無注
九江既在洞庭則東陵可知矣朱子九江之辨胡氏
雖指從之最為精密不知鄭君先已言
及可見理之同然者古今若合符也

沱潛既道注爾雅釋水云水自江出為沱漢別為涪今

南郡枝江縣有沱水其尾入江耳首不于江出也華

容有夏水首出江尾入沔蓋此所謂沱也潛則未聞

象類

案此駁班志載江沱在枝江之非也志云南郡枝江縣江沱州西南東入江水經禹貢山水澤

地所在云荊州沱水在南郡枝江縣鄭因其水首不從江出與爾雅義不合故以爲非然攷水經枝江沱水寔從江出鄭蓋偶誤班志不言首受江亦漏略也胡肅明氏則謂南爲江北爲沱又與班說不同故以華容之夏爲沱水所歧分不出於大江也

梁州沱潛既道注二水亦謂自江漢出者地理志江沱

案孔疏引此二字誤在今蜀郡郫縣案班志蜀郡郫

在鄭縣下今改正西東入大江此沱首從江出寔禹迹也故鄭汶江王

首舉之王氏以爲不從江出鄭不取之非也及漢中安陽皆有沱水潛水其尾入江

字孫本無此二及漢中安陽皆有沱水潛水其尾入江漢耳首不于此出案班志云蜀郡汶江縣江沱在西

鑿者非禹迹也故志不言禹貢或云卽威州玉輪江則非首受江者不可謂沱蓋當時已有疑之者鄭亦

不以爲然也又志云漢中郡南鄭縣旱山池水所出東北入漢池與沱古字通是亦名沱而首不從江出

又志云漢中郡安陽縣有鬻谷水出西南北入漢師古曰鬻音潛其字亦或从水水經作洛水云漢水東

一
卷之
三
馬
氏
略
例
七

過安陽縣南潞水出自旱山北注之是此水首不干

漢出之證也鄭言此者明同名異地不可相溷後之

讀班志者江原有鄴江首出江南至犍為武陽又入

江豈沱之類歟案班志與鄭同班以鄴縣之沱為禹

江則亦沱之類所以潛蓋漢西出岷冢東南至巴郡

廣氏所未及也

江州入江行二千七百六十里漢別為潛其穴本小

水積成澤流與漢合大禹自廣漢

通即為西漢水也故曰沱潛既道

漢所出南入廣漢白水東南至江州入州過郡四行

二千七百六十里即此水也過郡四者隴西武都廣

漢巴郡也王曰彼以為西漢水不名潛而鄭指作潛

者鄭因東漢水別出伏流之潛從廣漢葭萌入西漢

以達于江故連西漢始源亦目為潛也郭璞爾雅童

義云有水從漢中沔陽縣南流至梓潼漢壽入大穴

中通峒山下西南潛出一名沔水舊俗云即禹貢潛

也郭說正與鄭合孔疏以為與鄭異者非愚案潛水

首受東漢入穴潛出至廣漢葭萌始大南流入江以
其本漢水支流故得西漢之目至西縣蟠冢所出之
水下流合潛故亦得西漢之名後世但稱西漢而潛
之名晦矣非鄭君詳攷莫能明其源流也水經注桓
水條又云葭萌西漢即鄭康成
之所謂潛水者也說可互證

導河北過降水至于大陸注地說云大河東北流過降

水千里至大陸爲地腹地理志曰大陸在鉅鹿絳水

在安平信都南如志之言鉅鹿與信都相去不容此

數也言信都鉅鹿相距不容千里之水土之名變易

世失其處見絳舊作降非水則以爲降舊作絳非水故依而發

舊作讀或作絳字非也言世人見絳水則以爲禹貢

廢非音或竟改作降字皆非也古人字或數音觀義點發

故張守節史記正義有發字例所云發讀指此王江

孫諸家皆以絳降字互易又作廢讀並今河內其縣

譌誤顛倒不可復知今爲校正如此

北山共水出焉東至魏郡黎陽縣入河近所謂降水也降當讀如卿降于齊師之降聲轉爲共蓋周時國于此地者惡言降故改謂之共耳又今河所從去大

陸遠矣館陶北屯氏河其故道歟

王曰此鄭據地說駁班志以絳水爲

禹貢降水之失也案班以大陸在鉅鹿鄭不言其非近儒孫氏乃並鉅鹿之大陸亦詆之非鄭義也

導渭自鳥鼠同穴注鳥鼠之山有鳥焉與鼠飛行而處

之又有止而同穴之山焉是二山也鳥名爲鷦似鵝

而黃黑色鼠如家鼠而短尾穿地而共處鼠內而鳥

外

案班志隴西郡首陽縣禹貢鳥鼠同穴山在西南渭水所出是班以鳥鼠同穴爲一山此駁之以爲

二山水經注引地說云鳥鼠山同穴之枝榦也渭水出其中東北過同穴枝間鄭蓋據此爲說

辯正他地理書

冀州夾右碣石入于河注戰國策碣石在九門縣今屬

常山郡蓋別有碣石與此不同今驗九門無此山也

王曰鄭所引今戰國策無此文則佚矣惟續漢志常山國九門縣劉昭補注曰碣石山戰國策云在縣界史記蘇秦傳索隱所引同攷九門縣宋省入藁城縣今縣西北二十五里有九門城故縣也四面五百餘里皆平地求一部婁以當所謂碣石亦不可得鄭戒子書云吾嘗遊學往來幽并沈豫之域然則九門無碣石鄭曰驗知之也案王說水閭若璩潛邱劄記孫曰水經云碣石山在遼西臨榆縣南水中鄭云別有碣石或以禹貢碣石在臨渝今注脫文耳

雍州織皮昆侖析支渠搜西戎卽敘注衣皮之民居此

昆侖析支渠搜三山之野者皆西戎也昆侖謂別有

昆侖之山非河所出者也

案爾雅言河出昆侖虛故後人以河源所出之山名

爲昆侖此云別有其山未知其審

地理證實

冀州注兩河間曰冀州

案此用爾雅文孫炎郭璞皆以釋地為殷制而鄭注禹貢云爾

者舜肇十二州鄭注云舜于舊九州外分青為營冀為幽并故十二至夏仍合為九殷分冀之東北為幽而正北并州之地仍屬冀周職方冀之東北設幽州正北設并州其地最小要之唐虞三代冀州互有更改者總在東北正北二境其居東西兩河之間則無不同故鄭即取釋地解之也

大陸既作注鄭曰大陸澤名在鉅鹿北

班志同

爾雅釋地

十藪晉有大陸

鳥夷皮服注鳥夷東北之民賦食鳥獸者

案王氏後案誤作鳥夷今

正攷

泲河惟沅州注言沅州之界在此兩水之間

案沅王本

史記集解引鄭注作沅則正文亦當依史記為沅此州本以水為名水篆作泲橫書之變為三若益鼎等

字是也誤作六者傳寫之譌
今經典相承不可復正矣

九河既道注九河之名徒駭太史馬頰覆釜胡蘇簡潔

鉤盤鬲津周時齊桓公塞之同爲一河今河間弓高

以東至平原鬲津往往有其遺處焉案九河名見爾雅釋水注內平

原鬲津涉上而衍漢有鬲縣無鬲津縣也班志平原郡鬲縣下云平當以爲鬲津又渤海郡成平縣云

池河民曰徒駭河東光縣云有胡蘇亭是禹跡可攷者也

桑土既蠶注其地尤宜蠶桑因以名之今濮水之土地

有桑間者案鄭作毛詩邯鄲衛諸云其封域在禹貢冀州大行之東北踰衛漳東及兗州桑土

之野是桑土在春秋爲衛地

海岱惟青州注今青州界東至海西至岱東嶽曰岱山

案鄭作毛詩齊諸云在禹貢青州岱山之陰維嶺之野此言齊國于青州爾雅齊曰營州亦其義也

海岱及惟惟徐州注徐州界又南至淮水
江曰不言海岱者蒙上清

注州

蒙羽其藝注蒙羽二山名
案鄭作毛詩魯頌譜云其封域在禹貢徐州以野蒙羽之

野

大野既豬注大野在山陽鉅野北名鉅野澤
此與班同而不言地

理志

東原底平注東原地名今東平郡即東原
此班所未言而續志亦從

如關

泗濱浮磬注泗水出沛陰乘氏
案班志有兩泗水魯國十縣下云泗水西南至

方與入沛過郡三行五百里青州川沛陰郡乘氏縣

下云泗水東南至淮陰入淮過郡六行千一百一十里實一水而分載二處自然十縣為上源鄭不應遺之疑史記集解所引有脫略也又鄭作毛詩商頌譜

云其封域在禹貢徐州泗濱及豫州盟豬之野

淮夷蠙珠暨魚注淮夷淮水之上夷民獻此蠙珠與美魚也

淮海惟揚州注揚州界自淮而南至海以東也

三江既入注左合漢爲北江會彭蠡爲南江岷江居其中則爲中江故書稱東爲中江者明岷江至彭蠡與

南北合始得稱中也以上皆徐堅初學記所引三江分於彭蠡爲

三孔東入海以上書疏所引○案漢晉唐宋諸儒言

學記所引鄭君此注以爲定論而諸家之辨又紛然而起近儒則又有主書疏所引之注而力攻初學記所引謂必非鄭君之說者實則兩引皆鄭氏注語似相左而義實相成無可疑也詳見三江古義中

荆及衡陽惟荊州注荊州界自荆山南至衡山之南

荆河惟豫州注豫州界自荆山而北至于河

滎波既豬注沈水溢出河為澤也今塞為平地滎陽民

猶謂其處為滎播在其縣東春秋魯隱公二年衛侯

及狄人戰于滎澤此其地也

導荷澤

案鄭作毛詩曹譜云曹國封域在雷夏荷澤之野

被孟豬

案尚書大傳鄭注云孟豬宋戴也

華陽黑水惟梁州注梁州界自華山之南至于黑水也

和夷底績注和夷和上夷所居之地也和讀曰桓地志

曰桓水出蜀郡蜀山西南行羌中者也

案馬融說及書傳並以和夷為

地名惟鄭以為水名即桓水也和桓一聲之轉班志蜀郡禹貢桓水出蜀山西南行羌中入南海案志於此水繫郡下不繫縣下蓋微外山也水經注云岷山西傾俱有桓水岷山桓水即蜀山桓水也鄭於

和夷從鄭讀爲桓謂卽蜀山桓水又引晉地道記云
梁州南至桓水因謂自桓水以南爲夷卽書所謂和
夷蓋用鄭說也然班志桓水行羌中入南海則非近
徼之水孫氏曰或云卽大金沙江入蕃地南海者也
未知其審又案鄭說西傾桓是不以爲水名酈注西
傾桓水南至葭萌入西漢以爲因桓之桓與鄭說不
同也

織皮西傾因桓是來注桓是隴坂名其道盤桓旋曲而
上故名曰桓是今其下民謂坂爲是曲爲桓也案鄭
皮爲西戎之國西傾爲雍州之山此二地之人道由
梁州因桓是以來也訓是爲坂說詳改讀正字篇
浮于潛逾于沔注或謂漢爲沔

黑水西河惟雍州注雍州界自黑水而東至于西河也
三危既宅注河圖及地記書云三危之山在鳥鼠之西
南當岷山則在積石之西南王曰引河圖疑括地象
文案水經以三危在嶠

煌與此不同

導河東過洛汭至于大伾注山一成曰伾大伾地喉也

沈出伾際矣然則大伾在河南修武武德之界沛沈

之水與滎播之水出入自此王氏曰大伾地喉也沈

文也大陸注引地說以為地腹此言地喉義與彼相

似地說但言沈出此兼出入以增成地喉之義也

導漾又東為滄浪之水注滄浪之水今謂之夏水即漢

之別流也來同故世變名焉案水經注引劉敞之永

以為滄浪漁父所歌也知鄭義本古文說矣鄭意以

漢水又東分一支為滄浪之水即夏水也詳此文是

從漢水出之夏水與華容之夏水首從江出鄭以為

荊州之沱者不同王光祿溥合為一謂夏水介江漢

之間既為江之別又為漢之別可謂大謬矣又案水

經沔水注引地說曰水出荊山東南流為滄浪之水

是近楚都故漁父歌曰滄浪之水清兮可以濯我纓

滄浪之水濁兮可以濯我足是此水也案此言滄浪

山荆山乃地說之文與鄭義不合鄭君博采賦家凡有牴牾必加糾正此雖語出地說鄭固不以爲據也王氏乃以意定鄭注爲於義頗乖茲故附辯於此

過三澨注三澨水名在江夏竟陵縣界案班志不言三澨所在水經云

三澨地在南郡即縣之北與此不同鄭注亦疑而不能定也鄭引地說曰漢水東行過三澨合流觸大別之陂南與江合此或鄭之所本

東漸于海西被于流沙朔南暨替教訖于四海注朔北方也南北不言所至容隲之

地理志疑

荆州沱潛既道注爾雅釋水云水自江出爲沱漢別爲

涔云潛則未聞義類案鄭意潛必首出自漢者荆

不强說也或謂鄭注滄浪浪以爲漢之別流似可當之

案三澨在竟陵縣界滄浪又在其上流當在今襄陽

府地乃荆山之北是豫域非荆域故不得為荆州之潘或說非也

導黑水至于三危入于南海注地理志益州滇池有黑

水祠班志同而不記此山水所在地記曰三危山在鳥

鼠之西南而南當岷山又在積石之西南當黑水祠

案此四黑水出其南脇今中國無也案諸家言黑水者皆誤以為在

張掖惟鄭引地記之說合之班志黑水祠則此水在雲南灼然可證云今中國無者以黑水祠則此水在

之微外也王光祿以為鄭關疑不強說然據鄭此注稽之今日圖籍則黑水即今喀喇烏蘇也喀喇譯言

黑烏蘇譯言水相距四千年其名未改與鄭說方隅皆合然則黑水之不湮沒賴有鄭君此注也當鄭之

時地在微外故為疑辭今則源流俱在域中無可疑矣詳見黑水攷

導河東至于砥柱注案地說河水東流貫砥柱觸關流

今世所謂砥柱者蓋乃關流也砥柱當在西河未詳

也案班氏不言砥柱所在故鄭疑之水經注引鄭此注而云非是蓋鄭氏以三門為砥柱五戶灘為閘流與鄭說異也愚案經言至于龍門西河則龍門在西河也自華陰折而東則南河非西河矣即地說亦云河水東流貫砥柱不云南流鄭注砥柱當在西河西字必是南字之誤乃王西莊孫淵如均不能是正並以爲當在西河非也惟江氏獨以鄭說達異經文不用其注所見甚確然不知正西字之譌故附辯之

導山釋義

隨山刊木注必隨州中之山而登之除木爲道以望觀所當治者則規其形而度其功焉案虞書予乘四載隨山刊木刊亦作乘說文木部乘字注云槎識也从木殳闕夏書曰隨山槎木讀若刊江氏曰謂槎其本爲表識以表其道也木新斫處色白遠望見之能知其處史記夏本紀云行山表木即此義也鄭以爲除木則與書傳同夾右碣石入于河注禹由碣石山西行盡冀州之境遂從山東南行入河治水既畢禹復行之觀地肥瘠定

貢賦高下

正義曰鄭以正北行則東為右南行西為右故夾山兩旁山常居右與孔傳異王氏曰

鄭以每州

未記水道是治水畢更行之觀地肥病定

貢賦上下

王肅以此所記即治水所涉殊覺無謂若

傳云每州

畢還都白帝尤非也愚案州末記水道繼

貢篚之下

後儒以為貢道極是若冀州則帝都也禹

貢書法多

異於他州其不言貢篚鄭說以為納穀不

貢是也鄭

意既無貢篚自不言貢篚道且碣石是山非

水篇末特

舉為言乃明隨山之事故以為禹巡行之

道此鄭於

冀州特發之義非餘州悉用此例也攷梁

州織皮西

傾因桓是來鄭注云織皮西戎之國西傾

雍州之山

雍戎二野之間人有事於京師者道當由

此州而來

云云可見鄭意他州末所記水道仍是州

人往京師

之路非謂禹治水每一州畢輒巡行之也

王氏江氏

以冀州之注說

餘州其於

鄭義似是而非

導汧及岐至于荆山逾于河注四列導汧為陰列西傾

為次陰列嶓冢為次陽列岷山為正陽列

案馬氏融

條岷為北條西傾為中條嶓冢為南條攷班志已有

北條荆山南條荆山之說是馬本於班而鄭與班異

也王曰鄭意以下文導水就水之原委言則此導山就山之首尾脈絡言也漢天文志云中國山川東北流其維首在隴蜀尾沒于渤海碣石本史記天官書文鄭此注順經文前後言之其實當先正陽次大陽次正陰次北流尾沒于渤海碣石者鄭注與史漢合此所謂東北流尾沒于渤海碣石者鄭注與史漢合此古義也愚案胡氏云導者循行之謂導山猶曰隨山雖殘闕然以此以下至數淺原皆隨山之事是也鄭注以山之脈絡爲言蓋循行必順其脈絡兩義實一義也

導水釋義

導河又北播爲九河注播散也河水自上至此流盛而

地平無岸故能分爲九以衰其勢壅塞故通利之也

史記河渠書云禹道河至大邳禹以爲河所從來者高水湍悍難以行平地數爲敗乃斷二渠以引其河北載之高地過降水至大陸播爲九河斷漢志作驪孟康云驪分也分其流泄其怒也案二渠九河皆蒙

上廝分之文蓋言河從高而下至平地不可不分史遷之論與鄭義合也又案此條注王氏列九河既道下今移於此

同爲逆河入于海注同合也下尾合名曰逆河言相逆

受也

史漢皆作同爲逆河入于勃海初學記云逆河也言海口有朝夕潮以迎河書傳曰同合爲一

大河名逆河而入于勃海

導濊東匯澤爲彭蠡注匯回也漢與江鬪轉東成其澤

矣

導江又東至于醴注醴陵名也大阜曰陵長沙有醴陵

縣其以陵爲名乎

王氏曰案班志長沙國有臨湘無醴陵續志長沙郡有醴陵蓋後漢

析臨湘縣南境置也鄭以此證江濱當有醴陵耳非謂江至其縣也江湘之間地以陵名者甚多則臨湘有醴陵不足怪矣不敢質言故爲疑詞也愚案鄭注九江指洞庭之九江前辨已明則以醴爲陵名亦當

在洞庭之西止澧醴古字通蓋近澧水以水名其陵
耳若臨湘之醴陵縣在洞庭東南蓋遙取陵以名縣
王氏乃謂醴陵實在臨湘非鄭意也鄭所以知此經
禮為陵名非水名者以經言至于也義見下

自導弱水已下其言過言會者皆是水名言至于者

或山或澤皆非水名也此鄭言導水之通例也今備引經文如左

言過言會皆水名

導河東過雒汭維者豫州之川洛者雍州之浚凡伊雒字皆當作雒此段茂堂說江氏從之

北過降水注今河內其縣北山其水出焉東至魏郡黎

陽縣入河近所謂降水也據鄭說降水即洪水也

導漾過三澨注三澨水名

導江過九江鄭說已見前

東迤北曾于匯注東地者為南江鄭此注有脫文當作東迤北所會者為南

江蓋鄭以彭蠡為南江上源而不見於經故於此明
之導水例云言會者皆水名此注謂所會者為南江
非謂東也者為南江也今本書疏引鄭注誤脫去三
字遂不可解且經文下句即云東為中江鄭不容不
知而妄指為南江也王氏後案云東也
北而會于匯者為南江語意仍未明了

導沈水又東北會于汶江曰沛水至東平國壽張縣汶水人焉

導淮東會于泗沂江曰泗會沂于下邳淮會泗于睢陵相近故合言會泗沂

導渭東會于澧又東會于涇又東過漆沮渭水並見雍州

導雒東北會于澗瀍又東會于伊江曰三水入雒雒水入河經于豫州總言

入河者省文也

言至于者或山或澤皆非水名

導弱水至于合黎注山名

導黑水至于三危注三危山

導河積石至于龍門

班志左馮翊夏陽禹貢龍門山在北

南至于華陰

書傳曰河自龍門南流至華山北而東行

東至于砥柱

書傳曰砥柱山名

又東至于孟津

書傳曰孟津地名

至于大伾注山一成曰伾

至于大陸

書傳曰大陸澤名班志鉅鹿經鉅鹿縣禹貢大陸澤在此

導漾至于大別

京相璠曰大別漢東山名在安豐縣南

導江

至于體已見前

至于東陵

書傳曰東陵地名

導沅水又東至于蒗

蒗即蒗澤班志禹貢蒗澤在定陶東

改讀正字

冀州至于衡漳注衡漳者漳水橫流入河

案此讀衡為橫也書疏曰

衡古橫字案說文云衡牛觸橫大木其角詩曰設其
福衡此衡之本義引申借爲橫直之橫考工記玉人
云衡四寸鄭注衡
古文橫假借字也

徐州厥土赤𦏧墳注𦏧讀曰熾熾赤也

案釋文植鄭作

讀曰熾韋昭音試攷說文戈部𦏧大徐本云闕从戈
从音小徐本無从戈从音有𦏧从此古𦏧字古之𦏧
役皆執于戈十四字蓋後人箋記之語非許語也虞
氏易朋益簪作朋益𦏧𦏧字見經典惟此二處玉篇
𦏧音之力切晉成公綏天地賦云海岱赤𦏧華梁青
黎𦏧从土旁𦏧廣韻有𦏧字云赤土也𦏧从𦏧下土
皆後人加偏傍字孔疏云𦏧植音義同集韻云植或
作𦏧案諸書皆以𦏧與植同惟鄭讀爲𦏧者蓋𦏧爲
火盛貌火色赤故𦏧爲赤也鄭欲解𦏧爲赤而𦏧無
赤義故讀爲熾以𦏧从𦏧聲故也江艮庭曰赤𦏧連
文若𦏧亦爲赤於讀重繁且赤已言色𦏧當言性故
訓𦏧爲黏愚案書傳植黏也江解𦏧字本此考工記
弓人云凡昵之類不能方鄭注故書昵作𦏧杜子春
云𦏧讀爲昵或爲𦏧𦏧黏也乎謂𦏧脂膏𦏧敗之𦏧
𦏧亦黏也書之借𦏧爲植猶記之借𦏧
爲𦏧當以康成彼注正此注之失矣

揚州松于江海注松當為沿

此釋文所引也史記夏本紀作均江海集解引鄭注

曰均讀曰沿沿順水行也疑裴駢所據鄭本不同或

釋文有誤字也王曰篆文沿作沿松作沿二字相似

而誤松字無理已極鄭破其讀猶不改其字鄭

於諸經破讀者皆如此或疑鄭好改經字非也

梁州和夷底績注和讀曰桓

惠定字云漢酈吏傳如淳注曰亭傳於四角面百步

築土四方上有屋屋上有柱出高丈餘有大板貫柱

四出名曰桓表縣所治夾兩邊各一桓陳宋之俗言

桓聲如和今猶謂之和表東京賦

云敘和樹表是和讀為桓之證也

西傾因桓是來注桓是隴坂名其道盤桓旋曲而上故

名曰桓是今其下民謂坂為是

句曲為桓也

水經注引此作

今其下民謂是坂曲為盤也孫本從之王本改曲為

盤之盤作桓段氏玉裁校訂此注云今其下民謂坂

為是曲為桓也江本從段氏今依之是與氏同古經

傳氏是二字多通用漢書漢碑假氏為是不可枚數

說文氏部云巴蜀名山岸脅之自旁箸欲洛墻者曰

氏引揚雄賦響若氏墳今文選作砥隤應劭曰天水

有大坂名曰隴坻其山堆旁箸崩落作臂間數百里故曰坻隴韋昭曰坻音若者是理之是坻亦作坻江氏曰雍戎之人來此州者道由恒是而來說文云隴天水大坂也郡國志漢陽郡隴州縣有大阪名隴坻漢陽縣故天水郡則恒是即天水之隴阪矣西傾山在隴西郡郡名隴西是在隴坂之西而梁州在隴阪南則自西傾而來梁州道由恒是也愚案漢陽隴州縣在今甘肅秦州清水縣北西傾之人來梁州不必踰隴鄭說恒是為隴坂酈注疑之蓋以此也然據說文所云則巴蜀名山岸脅皆可名氏似鄭意非指漢陽之隴坂記此俟攷

二百里蔡注蔡之言殺滅殺其賦

王曰說文米部蔡字注云糲蔡散之也左

傳昭元年周公殺管叔而蔡蔡叔杜注蔡放也釋文云上蔡音素葛反說文作蔡音同字從殺下米下蔡如字正云說文蔡為放散之義故訓放也隸書改作已失本體寫者全類蔡字至有重為一蔡字加點以讀之者定四年亦有蔡蔡叔之文五經文字云蔡春秋多借蔡字為之是也又案蔡字本有殺音左傳為放殺之殺鄭以為滅殺之殺愚案鄭本書文當正是蔡字故讀為滅殺之殺百非蔡有殺音也

明書法

冀州注不書其界者時帝都之使若廣大然孔疏引此

鄭同王氏後案以為周漢經師相承古義是也蓋所以示王者之無外也

壺口治梁及岐注於此言治梁及岐者蓋治水從下起

以襄水害易也江曰鄭以梁岐皆在雍州而於此冀

為功也從壺口而梁而岐則自下流上溯故云從下起

厥土惟白壤鄭注周官大司徒云壤亦土也變言白以

而樹藝焉則言壤壤和緩之貌案以鄭彼注補此注之闕於禹貢書法正合

厥田惟中中注地當陰陽之中能吐生萬物者曰土據

人功作力競得而田之則為之田田著高下之等者

當為水害備也

王曰鄭意以上中下之等是據地形高下言之高者修防可緩下者宜急

馬與鄭同也地形西北高東南下雍在西北田上上
明高爲上揚在東南田下下明卑爲下荆在揚西高
一等梁在荆西又高一等三州當下三等愚案西河
自雍東入豫冀之境則雍地高于豫南河自豫北入
冀兗之境則豫地又高于冀惟沈州受九河之水地
最卑故豫中上冀中中沈中下也青徐皆依岱山地
勢高而汶水自青入徐注濟入沈是青較高于徐可
知故青上中徐上下也以王說此數州地高下語意
不明斷故詳言之

沈州是降邱宅土注此州寡于山而夾川兩大流之間

遭洪水其民尤困水害既除于是下邱居士以其免

于厄尤喜故記之

應劭風俗通引此經宅作度而說之云堯遭洪水萬民皆山棲巢居

以避其害禹決江疏河民乃下邱營度爽塏之場而邑落以口義與鄕同

荆州江漢朝宗于海注江水漢水其流過疾又合爲一

其赴海也猶諸侯之同心尊天子而朝事之荆楚之

域國有道則後服國無道則先疆故記其水之義以

著人臣之節

疏曰詩云沔彼流水朝宗于海是假人

楚有王者則後服無王者則先叛愚案是時三苗

頑不即工地在荆城故禹記此以明朝宗之義

雍州弱水既西注眾水皆東此獨西流故記其西下也

涇屬渭汭注涇水渭水發源皆幾二千里然而涇小渭

此明經所以

政令

禹敷土注敷布也布治九州之水土

案山海經云帝乃

九州布土即敷土說文專布也以敷為專假借字也

又案周官大司樂鄭注云禹治水布土言其德能大

中國也又商頌禹敷下土方鄭箋云禹敷下土正四

方定諸夏廣大其竟界又皋陶謨鄭注云奄大九州

之土敷土既畢廣輔五服而成之三注義並同然則

此節鄭注雖不全亦必以為廣大其界也孫曰敷一

作溥書傳云溥大也釋文引韓詩云敷大也

冀州既載注載之言事事謂作徒役也禹知所當治水

又知用徒之數則書于策以告帝徵役而治之孫曰

本紀有奉帝命命諸侯百姓興徒役故云然也

厥賦惟上上錯注此州入穀不貢賦之差一井上上出

九夫稅上中出八夫稅上下出七夫稅中上出六夫

稅中中出五夫稅中下出四夫稅下上出三夫稅下

中出二夫稅下下一夫稅通率九州一井稅五夫

江曰詩甫田正義引此注論貢賦之輕重縣殊疑非實稅案左傳襄二十五年云度山林陂澤辨京陵

表瀉鹵數疆潦規偃豬町原防牧隰皋井衍沃疏引賈逵注云山林之地九夫為度九度而當一井藪澤

之地九夫為鳩八鳩而當一井京陵之地九夫為辨而當一井

疆潦之地九夫爲數五畝而當一井偃豬之地九夫爲規四規而當一井原防之地九夫爲牧二牧而當一井畝百爲夫九夫爲井夫曰九度而當一井衍沃之地出一夫稅乎其九等之差正與此九等之稅同則九夫一夫之差理勢固然不足怪也

沈州厥賦貞作

句

十有三年乃同注真正也治此州正

作不休十三年乃有賦與八州同言功難也其賦下

下

注見史記夏本紀集解作其賦中下江氏改爲下

此州當下下也

蓋裴駟所引誤

厥貢漆絲厥篚織文注貢者百功

江本作物

之府受而藏之

其實于篚者入于女功故以貢篚別之

揚州錫貢注此州有錫則貢之或時乏則不貢錫所以

柔金也

江曰此既是貢而不于厥篚之上言之退之在下別出貢文故知非常貢也王肅以錫貢

屬上讀謂橘柚錫命而後貢案說文本部引厥包橘
柚則錫貢自是別爲一句又周禮職方氏揚州其利
金錫則揚實產錫不應不
貢鄭義精確肅說非也

梁州厥賦下中三錯注三錯者此州之地有當出下下
之賦者少耳又有當出下上中下者差復益少蓋言正賦
之外雜出
三等也

庶土交正底慎財賦注庶土美惡及高下得其正矣亦
致其貢篚慎奉其財物之稅皆法定制而入之也

咸則三壤成賦注三壤上中下各三等也

中邦錫土姓祇台德先不距朕行注中邦九州也天子
建其國諸侯胙之土賜之姓命之氏其敬悅天子之
德既先又不距違我天子政教所行

王同鄭注皋陶
謨言堯初制五

服服各五百里每面二千五百里四面相距共方五千里要服之內方四千里曰九州其外荒服曰四海此禹所受治水土既畢奄大九州四海之土廣輔五服而成之下文甸侯綏要荒是五服其間百里賦納總等是禹所弼則面方各五千里四面相距為方萬里猶用要服之內為九州方七千里每州封一千二百國入州九千六百國餘四百國在圻內共為萬國故此以中邦為九州天子建其國也左傳眾仲曰天子建國因生以賜姓胙之土而命之氏蓋卽此義

五百里甸服百里賦納總二百里納銍三百里納秸服四百里粟五百里米注甸服堯制賦其田使入穀禹弼其外百里者賦入總謂入所刈禾也二百里銍銍謂刈穗斷去稊也三百里秸秸謂禾又去其穎惟稊秸也四百里入粟五百里入米者遠彌輕也甸服之制本自納總禹為之差使百里者從之百

案王制疏引五經異

義云今尙書歐陽夏侯說中國方五千里古尙書說五服旁五千里相距萬里鄭義與古尙書說同蓋禹廣堯之五服云百里賦納總者乃甸服之外百里去王城六百里者也云二百里納經者乃甸服之外二百里去王城七百里者也餘皆仿此云甸服之制本是納總者鄭以甸服之彌在五百里之外猶使百里納總則甸服之內自皆納總矣

五百里侯服百里采二百里男邦三百里諸侯五百里綏服三百里揆文教二百里奮武衛五百里要服三百里夷二百里蔡五百里荒服三百里蠻二百里流注蠻者聽從其俗羈縻其人耳故云蠻蠻之言緡也每言五百里一服者是堯舊服每服之外更言三百里二百里者是禹所彌之殘數也堯之五服服五百里百禹平水土之後每服更以五百里輔之堯之時土廣

五千里五服服別五百里及禹弼之每服之間更增
五百里而別至于五千里相距爲方萬里甸服比周
爲王畿其弼當侯服在千里之內侯服于周爲甸服
其弼當男服在二千里之內綏服于周爲采服其弼
當衛服在三千里之內要服于周爲蠻服其弼當夷
服在四十里之內荒服于周爲鎮服其弼當蕃服在
五千里之內

案鄭說禹敷土謂禹之德能大中國廣其境界以十二節注皆詳言敷土之事也

禮制

奠高山大川

案史記以奠爲定尙書大傳說高山大川

視也書疏及王制疏引鄭注大傳云所視者謂其牲幣粢盛籩豆爵獻之數蓋言秩祭典禮與馬義同也

徐州厥貢惟土五色注土五色者所以爲大社之封

周書

作維解曰乃建大社于國中其壝東青土南赤土西白土北驪土中央疊以黃土將建諸侯鑿取其方一面之土以為土封書傳曰王者封五色土為社建諸侯則各割其方色土與之使立社燹以黃土苴以白茅茅取其潔黃取王者覆四方

羽畎夏翟注羽山之谷貢夏翟之羽周官夏采鄭注云夏采夏翟羽色禹

貢徐州貢夏翟之羽又染人秋染夏注云染夏者染五色謂之夏者其色以夏翟為飾禹貢曰羽畎夏秋是其總名其類有六曰翟曰搖曰鬲曰帛曰希曰踔其毛羽五色皆備成章染者擬以為深淺之度是以放而取名焉案此注甚詳足補禹貢注畎則翟狄字並通也

厭篚乎織縞注織細也祭服之材尚細孫曰周禮齋服有帛端又有素

端是祭服有帛縞也鄭注間傳云黑經白緯曰織不注此者禘之變服非祭服之材也

揚州島夷卉服注此州下淫故衣草服貢其服者以給

天子之官孫曰說文褻艸雨衣越語云譬如教笠時雨既至必求之郊特牲云黃衣黃冠而祭

息田夫也野夫黃冠黃冠草服也大羅氏天子之掌
鳥獸者也諸侯貢屬焉草笠而至尊野服也是并服
給官用也王曰地官掌葛微草貢之材
于澤農注云碩紉之屬可緝績者是也
厥包橘柚詩木瓜鄭箋云以果實相遺者必
苞苴之江本包作勺以說文改也

荊州厥名包匭菁茅注匭猶纏結也菁茅茅之有毛刺

者給宗廟縮酒重之故既包裹而又纏結也縮酒文
具左傳

說文酉部云禮祭束茅加於裸主而灌鬯酒是為菁
象神飲之也春秋傳曰爾貢包茅不入王祭不供無

以菁酒菁與縮同古今字也周官甸師祭祀共蕭茅
注鄭大夫云蕭字或為菁菁讀為縮束茅立之祭前

沃酒其上酒滲下云若神飲之故謂之縮杜子春讀
為蕭蕭香蒿也平調茅以共祭之苴亦以縮酒縮酒

沛酒也又司尊彝醴齊縮酌鄭注云沛之以茅縮
去滓也是鄭解宗廟縮酒與諸家異然皆用茅也

名物

青州海濱廣斥注斥謂地鹹鹵王曰說文東方謂之斥
西方謂之鹵而鄭以鹵

解斥者蓋對文則異散文則通也

海物惟錯注海物海魚也魚種類尤雜

孫曰以海物釋為海魚者爾雅

岱岳生魚鹽周禮職方其山鎮曰岱山其利蒲魚故據以為說也

徐州淮夷蠙珠暨魚注蠙珠珠名

說文玉部玼珠也宋宏云淮水中出玼珠

夏書蠙從虫賓義與鄭同

揚州陽鳥攸居注陽鳥鴻雁之屬隨陽氣南北

篠簜既敷注篠箭簜大竹也

說文篠作筱義與鄭同

惟金三品注金銀銅三品者三色也

案王江孫本皆據書疏及詩半水疏

史記集解所引作三品者銅三色也詩正義謂銅有青白赤三色王氏後案謂是黃白赤三色愚案以金為銅終屬假借或云青白赤或云黃白赤言三色則可以為三品則義有未安及檢禮器疏引禹貢鄭注以為金銀銅三品者三色也然後恍然悟鄭義本與書傳之說無異蓋唐人轉鈔偶脫去銀字作疏者誤

謂訓金爲銅訓三品爲三色援引者遂直書爲銅三色諸家曲爲之辭皆非也今从禮疏改正

厥篚織貝注貝錦名也詩云斐兮斐兮成是貝錦凡爲

織者先染其絲乃織之則文成矣禮記曰士不衣織

荊州檣榦栝柏注檣榦栝柏四木名榦栝榦栝葉松身

曰栝

惟箛箛栝三邦底貢注箛箛聆風也栝木類周之始肅

慎氏貢栝矢石矰此州中生聆風與栝者眾多三國

致之

豫州厥土惟壤下土墳壚注壚疏也

江曰鄭注周禮草人云墳壚黏疏者

以黏訓壚則亦以疏訓壚矣

梁州厥貢鏐鐵銀鏤注黃金之美者謂之鏐鏤剛鐵可

以刻鏤

雍州厥貢惟球琳琅玕注璆美玉也玲美石也琅玕珠

也

案詩大雅釋文則鄭本經注皆作玲不作琳王孫二本作琳非也今以江本

附訂誤

嶓冢導漾東流爲漢注地理志潯水出隴西氏道至武

都爲漢至江夏謂之夏水

案此言漾水仍班志之誤王西莊曲爲之說江氏孫

氏則循文衍義更不匡正斯爲巨謬禹貢雖指辨之最明非他家所可及也

導淮自桐柏注凡言導者發源于上未成流凡言自者

亦發源于上未成流

案此言導與自無所區別當有舛誤鄭本文不如是也

一證精舍甲部彙卷三終